周易正解

周易正解卷二

坤䷁坤下坤上

坤之一。乾之一。中分而爲兩也。故坤非乾敵。是效乾之能者也。元炁之始陽而已。陽動陰應。如形之徵影。影之逐形。一陽動。卽一陰應。奇生卽偶成。六奇卽六偶。象數之自然也。陽惟一故曰健。陰兩之故曰順。一者主始。故曰知。兩者承行。故曰能。一故曰易。順故曰簡。有陽卽有陰。故易首乾坤也。或曰靜則一。動則兩。陽體動而反爲奇。陰體靜而反爲偶何也。曰虛故能靜。實故能動。兩者虛之象。一者實之象。實故剛。虛故

柔剛常一。柔常兩。陰非自爲陰也。陽消而爲陰也。故其體虛而不足。其性不能自動。而常躁隨陽而動。待施而受。其象中開虛而不滿。即陽氣之闕陷者耳。以象地何也。曰虛受陽施。凝結而成塊也。元氣真清爲陽爲天。其渣滓即爲陰爲地。故陰虛而受實。靜而含動。柔而承剛。陽之變也。陽實而主施。動而居靜。剛而乘柔也。地非自爲地。陰非自爲靜虛順陽而已。故曰坤者順也。聖人所以取象發順承之義也。其卦六畫皆偶。有順象。內外重偶。有厚象。內虛有中象。有含象有通象。兩兩相比。有行象。有朋象。彬彬適均。有文象

有美象六偶十二有方象有大象秩秩不亂有理象左右分布有體象有業象爻辭文言因象繫辭也以地類推之在人則爲母爲臣爲妻爲卑屬于物爲雌于事爲靜于學爲能于時爲夜爲秋冬于類爲小人皆坤象也然易象變動未可執一非謂君父槩不得占坤臣妾槩不得占乾也非謂乾但可知不可行坤但可能不可知也非謂乾六爻无小人坤六爻无君子也六二之不習亦是生知安行之聖何必坤定主賢六五之黃中亦是恭謙溫文之主何必臣定爲坤聖人隨宜設象非拘拘然也弑逆之凶發于初而能

戰之禍形于上何嘗一一皆聖賢事然則以象地配
乾首諸卦而稱至德何也蓋陰雖亥陽而坤陰非駁
雜之陰天下之惡始于不純坤體乾之純得元陽初
分之炁未遠于太始故稱簡能體乾生物象地而爲
至德也初六地下六二地上六三地生物六四長物
六五成物上六藏物以人論初爲幼二爲處三爲將
出四爲出五爲臣六爲老休若夫變而通之无人无
坤无事无坤无物无坤交可爲人交可爲事交可爲
物因乎時與位與人而已程正叔以坤六五爲尊位
不可以人臣當之夫五之爲尊位也象耳非五本名

君也坤之爲人臣亦象耳非坤本名臣也夫子文言以坤爲臣道妻道謂臣與妻當效坤之柔順非謂臣與妻定居某一爻也君有五臣亦有五夫有五妻亦有五无人无五无物无五无事无五未可拘拘論也○有乾自有坤所謂一陰一陽之謂道故首易而同體乾初九陽始生坤初六陰始生九二乾德之盛六二坤德之盛九三將出而憂惕六三將出而含章九四初出遇重剛而或六四初出遇重陰而括囊九五居尊而利見六五正位而元吉上九陽亢而悔上六陰極而戰乾中四爻皆有動象坤中四爻皆有靜象

此乾坤合德坤所以承乾也故天地非兩體乾坤非二物陰陽非二道

坤如形體乾如心志坤效乾如形體效心志志帥氣充不知其然而然故謂之順乾知坤能乾易坤簡乾始坤終坤之元亨利貞即乾之元亨利貞坤有過差以其喪乾也初之積殃是坤之始侵乾上之疑戰是坤之終背乾故坤不可不順以不得不順也不順即无坤

乾者天道坤者聖人所以法天坤以君言是周之成康漢之文景乾以臣言是商之伊尹漢之霍光乾以

賢言是顏孟坤以聖言是湯武

坤言光言文章言美皆陰麗于陽而生也大虛无形凝爲人物則靈言語知覺運動陽麗乎陰也形陰也虛靈陽也地形也生物則虛靈之用也陽有美而无形不得地无所施坤順之耳兩物順則成文亂則不文一物獨亦不成文故乾純一不言美坤順陽乃言章美人道篤實自光闇然自章儒蓊自文順之生美也大抵天道一氣玄同地乃有山川草木界障區別凡言文章光美地也莫非天也故乾坤一體

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西

南得朋東北喪朋安貞吉

坤者伏羲所畫六偶卦之名伏羲始畫一奇一偶大極兩儀呈而三才立矣故三奇爲乾以象天三奇成則三偶應故三偶爲坤以象地上又錯以坤遂總名曰坤坤者厚重之名乃其所以爲順者也未可以順釋坤也元亨以下文王之彖辭坤與乾同體坤之元亨即乾之元亨惟乾利貞而坤則利牝馬之貞也馬健獸本乾象而爲人乘載健之順也牝陰象陽之偶也能陰物順而能健所以象乾馬陽物健而能順所以象坤龍飛而馬行龍能變化而馬不能也坤以從

陽承行為貞。如為龍為牡馬之貞則不利矣。蓋貞者事之幹。四德惟貞有專成之意。坤道无成不得自為貞而以從陽得正為貞。如牝馬之從牡者然。故下文言利西南。西南陰位。即牝馬之義。陰非自為陰。偶于陽而為陰。无陽則靜而躁。有求而好動。陽資始无為待陰而行。故陽為知而坤為行。馬行物也。君子攸往往行也。行從陽也。先倡也。後隨也。陽生陰。无陽則无陰。故倡則迷。隨則得主。主謂陽也。利西南得朋者。西南成物之鄉。坤居焉。故為得朋。朋者偶象。東北物始生之鄉。坎艮震諸陽居焉。陰進陵陽。偶變為奇。故喪

朋得朋者安其處而爲後故利喪朋者越分而爭先故迷守坤之分勿先而後隨而不倡則安正而得吉慶矣或讀元亨利爲句牽強難從

坤利貞與乾異而元亨與乾同何也元一而已亨卽元氣之通暢也春夏之間天地交暢二氣忻合故乾坤同利貞者性情也秋冬斂藏各正保合則天氣升而地氣降故利貞異乾之利貞專主成功坤之利貞承乾代終始牝馬從牡行耳乾德在元坤德在貞君道體元首出庶物臣道安貞行地无疆也

天下之理先知後行則不迷乾知未始坤行焉往故

曰先迷後得主知止而後有定有定則得主不迷此文王以羲畫自占也以龍事紂以其身爲馬且不敢爲牡柔恭之至君子自寓也彼往服事也先迷後得主遭羑里之禍獲釋而戴君罪已也岐豐化行至于江漢西南也豫青兗冀東北也西南之民心化而東北之君心未格安貞以守臣節爲吉而已此文王所以服事止敬立坤道之準也大抵聖人言易卽是學易文王演易卽是事殷之本心孔子贊易卽是自脩之實事卜筮云乎哉

坤道主于貞其常也然苟非牝馬之貞而用乾剛之

貞則失其所以爲坤順如牝馬而无其貞則又爲陰邪之私而失其所以爲順此彖辭本意夫子于彖言厚德于爻言含章括囊于文言申初六之戒皆所以成順之美全坤之貞此坤卦之大占也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾言大坤不言大者天包地也言至者乾始坤生乾大而坤與之齊也坤元者非坤別有元元一而已天之始生即地生之始也生者形也乾施氣坤承氣而生形乃所以順承天也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤以厚德載物配合乾大无有疆界其承而受之也
含藏弘廓所謂靜翕也其布而散之也光顯慱大所
謂動闢也普天之下品物无不亨通于地上所以行
乾之亨也
順即彖辭牝馬意厚即貞意順者坤之道厚者順之
貞兼順與貞乃盡坤德
牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後
順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞
之吉應地无疆
承上言坤元亨與乾合德者无他惟其柔順從乾而

已蓋乾行之健終古不息使以健承健則其道逆而界障生又使順而少有勉强迎合不出于性情之真以彼乾行无息勉而爲順有時而輟斯有疆之行矣何利貞之有故利牝馬之貞牝馬陰物其象爲地類健行從牡求不辭界障險阻惟其行而已矣行无疆而後爲牝馬牝馬行而後能合乾行之无息此坤所以爲柔順得利貞者也君子居坤之位體坤之德行牝馬之行利在得主不利爲主无因而倡是先之也先必失主而迷順應而從是後之也後則得主而常東南西北皆乾所統執坤之行者不敢兼乾之事惟

西南爲坤致養之位當與其朋儷素位而行不可先也至東北爲帝所從出之鄉往則將喪其偶敢不後乎然與類行雖得朋而无主必迷之道也得主雖无朋而後順得常之道也蓋乾有必施坤有必承陰陽合而終有慶所謂牝馬之行安貞之吉應地道之无疆斯君子體坤之攸行矣坤道主行故以行言

人心神明爲主耳目從心是謂得常耳目自主先迷之道也耳目各守其官是謂西南得朋耳目奪心志是東北喪朋然耳目徒守形骸雖類行无主而自先必迷耳目隨心志雖喪朋而得主則不失常

易原无所謂先天也。先天卦圖自後世始。夫子說卦帝出乎震一章。乃八卦之定位。故坤利西南。以坤位本西南也。坎艮震諸陽皆在東北。而世儒疑東南爲陽西北爲陰。夫陰陽兩在互藏其宅。如南本陽明。自北向之則生明。明自北見也。北本陰暗。自南視之則生暗。暗自南見也。故火雖外明而中暗。水雖外暗而中明。陰往居南則爲離。陽來居北則爲坎。南雖陽而離則女。北雖陰而坎則男。天地无无陰之陽。无无陽之陰。此不測之神也。況陽生于子。東北物生之方。故左爲陽。陰生于未。西南成物之方。故右爲陰。其理昭

然何得以西南爲陽乎

象曰。地勢坤。君子以厚德載物

天象以行。動也地象以勢。靜也。坤者厚重之名。故象曰坤厚載物。坤卽厚也。地厚不可測。其幅隕之太。根底之深。靜觀其勢坤然。故卦積六偶而成象。其厚也。君子靜觀地勢。反占諸身。器宇不敦篤。則輕浮放浪不足以凝天下之理。心志不端慤。則狂騁躁率。不足以荷天下之事。用坤之勢。培養厚德。以爲載物之地斯善占坤矣

順而不厚。其順易邪。以厚言坤。地道主貞之義。順者

坤之所以承乾厚者地之所以載物君子順以承尊而厚以立德基厚然後行順不厚而順妾婦之順耳將有匿情為惡如履霜之漸者故文言申戒之體孔子之忠信行文王之懿恭二聖之易皆自占也

按坤字从土从申申土位故坤以厚重為義大象以厚釋坤猶乾大象以強釋乾世儒訓坤為順文義不類然則象宜云以順德承天乃可相承之訛自王輔嗣已然矣

初六履霜堅冰至

初六者指卦下初偶也卦成于三數起于一一為陽

始故奇爲陽奇生偶偶兩奇三偶成六故陰爲六而上下兩卦適成六位陰終于六故稱六也霜者寒氣所凝堅氷者寒凝之極皆陰象也履足踐也乾元始分一陽生即一陰應乾純陽則坤純陰乾陽始于初九則坤六陰亦自初始矣以其在下故象履以其初陰故象霜霜者堅氷之將至一陰者六陰之漸積也造化生氣唯陽而已陽消則生陰聖人好生與天地同故易貴陽而賤陰于陰始生致警戒之辭

乾之初九復也潛龍勿用亦閉關不行之義坤之初六姤也履霜堅氷亦女壯勿取之義

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

此孔子釋爻象之辭古本在六爻後王輔嗣註易移附各爻便觀省也後倣此馴者順而不察之意易彰往察來是謂逆數往而不察是順之耳忽不覺其來矣

六二直方大不習无不利

坤體柔順无雜二以柔居中當地之位故坤德莫盛于二是地之上也直順遂意有施即受有受即生陽氣一到更无壅閼何直如之方周正也洪纖高下生長成就无有偏曲虧欠不得所者何方如之天之所

覆乾之所包可謂大矣而能配合无疆兼收并載不為限量何大如之以彼山川險夷萬方物類榮枯萬變形生資取萬品乾皆无為而委成于坤如此其紛且夥矣使待習而後利不已窮乎二能以其直方大承乾不宰知則行之始則終之惟牝馬之貞无疆之行而已何事于習而後利此所以為順之至也大抵陰邪生于造作而坤貞陰未離乎大始睽阻生于剛愎而坤柔順自應乎无疆所以易簡合德而承天也

○坤德莫備于六二以陰居陰得正中是為坤體如乾有九五九五天中六二地中六五者坤之用爻也

○坤惟順所以直方大直方大所以不習无不利不習无不利所以行地无疆而德合乾也故坤德極于順順者與乾一體非摸擬之謂也孩提之童无不知愛知敬乾也能愛能敬坤也所以承乾也

初六有履霜之漸遇六二中正則變而爲无不利此以德消悔之象所謂吉凶以情遷憂悔吝者存乎介也學易者置而不講可乎他卦多倣此

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

爻不言動但言直方大孔子以直方大不可見見于地之生物生物者地之動也動爲陽承天也不言大

者。直方即太邪。邪曲則小。地道光。亦乎直方見之。少有邪曲。即不光。與。即紛擾安排。不勝困。頓不習。不可得。而安能无不利。故直方而簡能之事。可大之業。畢直方者。簡之謂也

以動者尚其變。動即變也。坤三偶。二動則偶變為奇。有直象。乾在坤中。有內直外方之象。故夫子釋爻象言六二動則直以方。不動則有方无直也。陽為大。故曰大。陰得陽。故曰不孤。坤為文。故曰光

枯寂之士。以清靜為直方大。索居離處。省事寡營。謂之習靜。及遇盤錯。一步不可行。其究昏瞶无聊。乃以

私智求濟。愈曖昧而失利矣。是未達于六二之動者。故曰率性之謂道。天下之言性。故而已矣。故者以利爲本。如智者行所无事。則智大矣。又曰其爲氣也至大至剛。以直養而无害。則塞乎天地之閒。君子思孟子可謂深于易矣

凡光明生于順直。曲房委蛇。則日中見斗。陽光蔽于陰邪也。日月五星列宿之光。麗于天。其精化爲山川草木土石飛走之形。蓋凡天之文。即是地之理。地道承乾順行。普物无心。純陰之體。晶瑩透徹。陽明映虛如水受月。鏡受影。故陰无光。乾陽之精爽。即其光。无

美乾道之發生即其美无文章乾道之變化即其文
章豈擅獨成之能貪天爭功分曹而治然後謂之文
章光美也乎故坤道順而已者也
謙則光篤實則充充實則美闇則章此其幾有不知
所以然而然者惟善體坤者兼之
乾之九二即是生知坤之六二即是安行三才之理
會于人人身即地耳能聽目能視手能持足能行遇
親能愛遇兄能敬誰從學習承乾而已易簡而已順
而已恆人不直方大以私欲矯揉狹小故習然後利
茍能擴而充之不失赤子之心便是牝馬之貞故曰

存心養性所以事天事天者承乾之謂

六三含章可貞或從王事无成有終

六二之德盛矣變而之三位不中正居下之終當外之交陰靜而躁以陰居陽茍不晦養非處坤之道宜含藏章美貞固勿自炫可耳坤終有可貞之象以陰居陽或出而從王之事无專成功代其終而已六三與乾九四位皆不正皆有疑象或者疑之也從王事從乾也當上之交有從王之象

坤三索得兌兌爲口有含象三變成謙從王即謙之勞有終即謙之有終光即謙之尊而光易象變動多

類此
直方不習无不利之德不惟六二人所同有皆如六二中正則无往不善然氣稟有偏駁習尚有移徙遭逢有險阨則直方不習之利或失爲露才揚己故聖人有三四之戒所以善用其順而爲可貞也
易中而已凡爻三四不中故三多凶四多懼六二中正故直方至于三四不含括則是不知易不知介不知占矣順反成亂利反成凶將有如文言所戒者他卦多倣此
象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

有章而含之。非秘而不發也。可貞則貞。發必以時。或從王事。是以坤作承乾。知自先顯而博大也。乾道至健。欲順而合之難。故順未易能也。坤道至順。欲含而貞之亦難。故貞亦未易能也。順而貞。惟厚德載物如地者能之。如是乃可无堅冰之慮。免龍戰之凶

六四。括囊。无咎无譽

三將出而未出。四則爲外矣。重陰始交。時運方塞。四陰柔不中。身旣當局。則宜含章自守。如囊之括結其口。則可以免輕發之咎。而又不可享恬退之名。蓋括

囊使人覺而稱之非眞括囊者終未免于害无咎无譽所謂順而不失其貞也坤一索得巽爲繩有括結囊口之象坤虛有囊象

君子學易玩占處无道之世遇无道之人當難處之事自以其身爲六四括囊以免于咎譽此聖人作易之至意君子占易之正理豈胸中漫无心易臨危乞卦于鬼神乎昔有問此爻于朱元晦者元晦曰凡得此爻在位者便當去未仕者便當隱又問比干如何曰此别是一義雖凶无咎愚謂筮得此爻者信當去矣如筮一不得此爻不當去乎似此士人止靠蓍策爲

活。焉知易。比干之事。明是不括囊何必爲之周旋殺身成仁。誠无咎矣。然終不得爲无譽。比干遇害。正爲不括囊而有譽。孔子處春秋。人目爲東家丘叔孫武叔輩毀之。人不知不慍。如乾初九遯世无悶。確乎不拔此龍德而隱者。乃爲无咎无譽。易道之大。豈在蓍策

象曰括囊无咎。愼不害也

言能愼如此。則可以无害

六五黃裳元吉

六五以陰居尊。柔順得中。不震矜炫耀而蘊篤實之

光不先主自用而含温文之度故其象爲黃裳黃者中央之地色裳者下體之服地象以此居位致用則章美時發王事有終无復括囊之虞所謂積善餘慶承乾配天故曰元吉此坤道之極盛而代終之事畢矣

卦以五爲尊位而易實非專爲有位言也地上之五亦非甚尊以內視外內爲體而外爲用五居上得中有位之象是君子效用之時而大小尊卑未可一定即如夫子仕无道而委吏乘田得盡其職可謂非黃裳之吉乎以地論萬寶秋而美利均亦是地之黃裳

以君論。繼體崇文而守成業。亦是君之黄裳。至于大臣。如周公之盡忠王室。亦爲几几。正當坤之六五。其相武王誅紂伐奄滅國五十。以至制禮作樂。則又黄裳之飛龍。易何常之有。聖人乘時御天。動成象。行成爻。其次則因時順理。知幾觀象玩占而已。程正叔以黄裳元吉爲戒臣子不可居君位。夫聖人何嘗專以五皆爲君位。戒人臣居之。拘矣。朱元晦又引左傳南蒯將叛筮得此爻。謂占者德如是則其占亦如是。果爾三百八十四爻。止可分吉凶兩等。凡吉者惟聖賢得占。凶者盡與愚不肖。豈得謂之易。使聖人作易專

倚卜筮則易者事鬼之書而已聖人作易設教非以
權于鬼也

天數五地數五故乾坤二卦唯五最盛夫子五十以
學易自謂无大過蓋合乾坤之數體天地之撰易畫
于乾坤之二五參二上大過也

象曰黃裳元吉文在中也

坤爻純偶六虛洞然有在中之象體本應乾乾陽下
濟映虛而光明有文章之象但其卦本陰各爻位不
中正二中正而在下惟五柔中居尊下與二應二爲
體而五爲用二道德而五文章事業合内外之道也

故爲元吉。在中之中有三義。有根心由中之義。又有居正建中之義。又有柔順得中之義。以直方之德含章時發。根心之中也。當五之位。居上臨下。在位之中也。本承乾之德。動不爲先。无過之中也。凡彖變動非一。義類此

文生于陽。陽不遇陰則不顯。燈不遇晴則无光。絲不雜織則不成彩。陰陽錯而後文生。故爻三言章。五言黃。二四无陽。則不言文章。坤承乾。如月附日。全體皆陽光。故彖傳曰。含弘光大。文言曰。含萬物而化光。六二曰地道光。光卽文也

文在中皆釋黃義不釋裳者。裳本地象故大傳曰垂衣裳而天下治取諸乾坤。乾象衣坤象裳。六爻皆裳也。但不盡黃耳。五圖書之中。中央色黃。六得五。陰麗陽位。故稱文。六二純陰。雖中不文。六三遇陽。雖文不中

問六五黃裳其占特爲元吉何也。小人的然日亡。皆躁擾之咎。君子之道莫吉于順厚。莫凶于躁擾。中和者。道德性命之本。聖人作易首乾坤。明一陰一陽之爲道不可偏廢。而人者陰陽之會。戴乾履坤。乾父坤母。天遠地近。故父尊而母親。體坤以法乾。體順以承

健下學而上達也順者百行之首是以夫子天縱至
德惟曰溫良恭儉讓曰申申夭夭曰溫曰不猛曰安
中庸論道曰闇然日章溫而理簡而文子路好剛夫
子憂之于其問士曰切切偲偲怡怡如故乾非聖人
不能用天下无无乾之坤无无坤之乾易首乾坤其
旨深矣或曰爻辭文言稱正直剛方何也曰坤非偏
柔所謂牝馬之貞承乾而爲柔也偏柔則小人故乾
之九五非无黃裳龍亦陰象君子不患不剛而剛不
能柔則必傷小人不患不柔而柔以用剛則必陰夫
抵剛以立德柔以濟用剛以操心柔以制行六五元

吉柔得中也六二直方大君子以脩德可也黃裳君
子以致用可也如是則乾道行矣不然九五飛龍之
事可以嘗試乎是在知易者自占而已故夫子曰五
十以學易可以无大過嗚呼乾坤之道二五盡矣二
上過也
上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也
乾盛于九五故坤至六五承乾之事畢天數至五而
上有七九地數至六而上有八十然乾止言亢而坤
即稱窮乾上之象不過悔而坤上之象至于戰且血
何其凶耶蓋天地之數五爲中極陽主于進進常有

餘而過五則亢陰主于退退常不足而至五則終坤之五從乾而得也乾不過五而坤更求上乎以陰居陰是六六矣位數兩極所謂先迷失主與其類行陽氣已盡生意已彫積陰慘冽堅冰既至欲无戰懼得耶陰至于此獨用自先馬何能及其惟乾之龍與夫龍本陰物乘乾陽而極則亢于天乘坤陰而極必戰于地野地也見其血其色玄黄血陰質也玄黄馬色也詩曰我馬玄黄化而爲龍之血迷亂之象也龍已迷道失常精神雜亂塊然血肉无復變化之靈豈若牝馬之得主行地无疆也乎此坤所以貴于後順安

貞也地變天馬化龍宇宙以來未有此事故曰道窮

用六利永貞

此明陰爻用六之義猶乾之用九也爻位止六陰數不止六以六名陰何也陰虛不足而戒于先位六則數亦六安常守順陰之道也故凡用陰之道利于常永貞固如牝馬行地无疆以順承乾是坤所宜也所以止于六者坤體三偶偶三爲六陰靜而止故止于六諸卦陰爻百九十二皆坤皆用六故于此發之而或者謂用六爲筮法之老陰老則變而之乾其說如用九之謬既變而爲乾則其占當爲元亨利貞何以

獨言利永貞使變之他卦安必皆利永貞乎或者謂即乾坤之變以例餘夫六十四變不同占何得以乾坤例他卦也

卦位六而爻用九故陽爲无首卦位六而爻亦用六故陰爲永貞其義甚明

象曰用六永貞以大終也

用六所以爲永貞者陰以陽終也陰小陽大故易謂陽爲大陰爲小終即三爻无成有終之終陰无成而代陽終陽雖用九而位終于六則陰自當從陽而以陽終所以永不失爲牝馬之貞也如退而歉于六之

內則不足以合陽。進而多于上六之外。則非分失常。故曰以大終。承乾之義也。是以上六无陽而陰自終。遂有龍戰之凶。陰不可離乾自然者。所謂牝馬之貞也

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行

此夫子申釋文王坤卦彖辭。以明坤非偏于柔順也柔而无剛。則其順爲陰邪。坤以順乾爲德。非柔弱也雖以靜爲體。非寂滅也。旣應乾而承天。乾健而坤不剛。何以應之。天行不息。而坤不動。何以承之。故彖傳云利牝馬之貞。牝馬從牡也。柔而行地。動而剛也。行

地无疆，安貞不變。至靜而德方也。坤之剛不可見于其動而生物見之。坤之方不可知于其靜而不移。知之乾大而能承。非剛乎。品物各得，非方乎。陰由陽生，无乾則坤无專成，故能後乾得主而有常不亂，即象先迷後得之謂也。柔而能剛，靜而能動。後主而有常，所以柔順貞固，能承乾之施，含受萬物而變化光顯成天之能，代天之終也。坤道其順乎。奉天而无時不與天偕行。乾不息，坤亦不息。始始生生，始坤可謂眞能順者矣

坤无剛不可以爲順，亦猶陽无陰不可以爲乾也。坤

无動不可以爲靜亦猶龍无潛不可以爲飛也故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔一陰一陽之謂道萬事萬物之理未有易此者

乾道始于元坤道終于貞順者坤所以爲貞貞者坤所以爲順女從一則貞順而不貞則爲陰邪如履霜之冰龍戰之血不可以終故文言剛方有常承天時行正以明彖辭利牝馬貞之義

乾陽體而用陰所以始乎坤也坤柔體而用剛所以終乎乾也乾以陰爲體則喪其陽以陽自用則亢而悔坤以剛爲體則失其坤以柔自用則戰而血小人

之殃君必積柔也頺順也无剛方之德而以陰柔自用是背陽而自爲陰也无此造化无此人道无此物理

坤從乾以爲剛則其剛爲順離乾爲剛適以自滅其陰蓋无乾即无坤小人自用取亡天之道也六五黃中剛柔中正所以爲君子上六能戰離乾自用所以爲小人

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此申釋初六爻辭之義因造化明人事以戒順而不貞者蓋陰以順而承乾亦以順而侵陽如春夏承乾而陽已浸消矣秋冬陽消而漸始于夏也于其承乾也謂之順于其消陽也順也乃所以爲侵也順之極則消之盡此雖氣數盈虛必然而爲陽計者何可不早辯爲陰計者何可遂亡陽爲順計者何可因順以爲侵能辯乎此則陽陰各安其常而坤得全其爲牝馬之貞矣

夫易聖人憂患天下後世而作也地之事天坤之承乾可无俟聖人作易爲也人者天地之會乾坤之精

君臣父子人道之乾坤也以地之所以事天者事君以坤之所以承乾者承父則順之至已然天下之事造于逆者易防而造于順者難知陰之侵陽也順其消以自長也順其虛以自盈也陽日消日虛而不知且曰吾偶也夫非以其順之故與亂臣賊子弑父與君簒位竊國其術靡不由此文王三分天下有二以服事殷故于坤之彖發牝馬利貞後順得常之義夫子因申明亂臣賊子之禍二聖人者豈不憂患天下後世之遠乎此坤初爻之大占也

陽與陰不能相无聖人獨于坤發不祥之戒何也夫

乾本元陽大極之體天道也知也而未成能也一偶初分成坤則元陽之知已效之能能不失其知是謂簡以從易坤順之貞也然一旣破爲兩知旣踐爲行難保其不變而之他馴致其道卽自此始矣故一陰生一陽損我之生者卽我之虧也此其始至微乾能知始則陽常爲主消息盈虛由我而陰第承之苟乾不知惟陰之順受其蝕而不覺豈知始作成之義是存乎乾而已其于人也惻隱羞惡辭讓是非之心良知也乾也效此四者于能而行仁義禮智之事良能也坤也无所爲而良心自然者易也无所變而良能

自行者簡也簡以從易者順也順而不失其常者貞也人皆有惻隱羞惡辭讓是非而多行不仁不義是以聖人責坤之不能承乾也然良心之喪惟始于一念之差而其流之濫背天逆理彼未嘗不自以爲順由神明昏迷不察自失其知始之道也故孟子曰凡有四端于我者知皆擴而充之知者早辯之謂也又曰若火之始然泉之始達順之之謂也火然泉達而之害則順之正也牝馬之貞也火然泉達而之不害則順之邪也龍戰之血也皆自初六始矣故曰蓋言順也朱子改順爲愼失其解矣

人自壯至老自旦至夜密移而不知皆順之爲也坤陰用事乾知失主偶得朋而東北化爲陰方故迷失其道以致爲禽爲獸老死爲玄黃之血亦由不早辨皆順之過也坤順自主乾不察其來則往而不反故易彰往而察來數往者順知來者逆易逆數也此之謂也凡順不可不知其旨微矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此申言六二爻辭之義无枉之謂直直不以正則好遂而僻矣坤直以承天故曰正无闕之謂方方不以

義則割强而乖矣坤方以生物故曰義二者備坤道所以為大順不習无不利也其要不外人心敬者所以直乎其內也心有放佚則神明渙散而中不直敬則志專一而內直矣義者所以方乎其外也應務失宜則履蹈錯亂而外不方義則事有裁制而外方矣敬立乎內義立乎外兩者夾持精神自振廓乎大公无私之心浩乎常伸不撓之氣心思可通天地言動可服鬼神金石可貫蠻貊可行而德不孤大可知也此直方大者良能之本體天德之自然豈待習然後利而何疑之有蓋以坤承乾始則終之知則行之不

容擬議。不假安排。所謂牝馬之貞。豈有所擬而後行、故曰不習无不利。則不疑其所行也。苟不利而習。是行有疑也有疑之行邪枉之道。私知小慧不可以生一物。不可以行一步。孤之至者。何足語坤

道一而已在天地爲易簡在人爲良心乾知而坤能心知而行能敬義者心之精神。雖放佚之後敬義一立神氣自張。故曰不孤我欲仁。斯仁至何習何疑之有。坤之承乾如此。故曰易簡之善配至德

乾四以陽居陰坤三以陰居陽。皆曰或。或者。疑之象六二以陰居陰得正而中。故其象不疑。

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也

此申言六三爻辭之義。陰无美。陰之美皆陽之美也五氣運于天。而後五材生于地。天不施則地不能産君不令則臣不能行。父不生則无子。夫不娶則无妻其何能有成也。含乾之美。從乾之事。代爲之終焉。而已從事无成。代終。所以爲含美也。有美不含淺也。含美不肯從王。吝也。從王自居其成。驕也。皆不可以爲人臣

爻言含章以時發。爲其未從王也。此言有美含之。是

雖從王亦不敢發也蓋惟不敢發而後發以時不含
未有能時者露才揚己矜功伐能是霜爲氷馬爲龍
之漸六四所戒也故坤者承乾而已也
卦爻始一終六乾始坤終之象圖數天九地十天成
地終之象
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也
此申言六四爻辭之義六三處內卦之終含章待時
至四則變革之始儻于此時天地變化陽氣開通向
用可也乃進遇重坤陰氣堅錮草木零落天地閉塞

所謂无道當隱之時而六四身既出矣且奈何四本陰柔又不當位宜斂藏韜晦深潛不露使刑戮不及名譽亦不隨則謹之至明哲自全之道也後世若東漢黨錮之士不括囊而取咎者也西漢清名之士括囊而不能无譽者也此龔勝范滂輩所以皆不得免焉後世括囊无咎者常有而括囊无譽者鮮聞凡括囊者皆干譽者也名之殺身也甚于惡烏乎得免

問陰爻偶而謂之閉陽爻奇而謂之闢何也陰虛內光故謂之閉陽實外朗故謂之開一常開兩常閉開主施閉主受往則開來則閉也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此申言六五爻辭之義六五以陰居陽柔中而尊所謂承乾之坤牝馬之貞得主之常又下應六二直方大所以黃中而美在也柔順无疆不習无不利所以通暢而條理也得位承乾居中從王所謂正位居體也體卽中也得中故能居體中有美而暢于四支發于事業所謂含弘光大品物咸亨乾道之變化无一不代天工品物之文章勤宣有終故曰美之至

坤爲土位中央色黃六以陰得五陽氣沖和故其象

爲黃中。土氣比合。四時五方。周流无滯。條理通達。故爲四肢。百事宣暢發越之象。蓋地承天施。草木蕃庶。文章彪炳。坤道至是有終。所謂積善之餘慶此矣百昌生于土。反于土。故坤爲歸藏。是謂中體。地之中體莫如六二。而爻辭歸五何也。五爲圖書之中。土德方隆。黃者中央純色。體即中。居即居此中也。黃中之君子。即是直方之君子。敬義交脩。胸中靜虛洞朗。太和元氣。周流貫徹。順理无礙。取之左右逢原。故曰黃中通理。三五同功。三坤體備未純。四與坤同體未中。故美含括。至五通暢發揮。美斯其至。暢發反含章括

囊爲象

乾卦中四爻皆有精明奮發之象。坤卦中四爻皆有收斂安靜之象。乾五飛龍風行雷動發揚彪炳宣洩无餘。坤五黃中正位居體。含蓄其精以歸根復命。故乾五爲外王之業。坤五爲內聖之德。乾五聲應氣求。不思而得。知之至也。坤五和順通暢。不勉而中。行之至也。陰陽合而成至道。易簡配而成至德。乾坤二五所以爲天地聖人之能事。孔子願五十學易可无大過。與天地合德也。知至至之。知終終之。其斯之謂

陰疑於陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其

類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃此申言上六爻辭之義坤至五盛矣天地之數五爲中乾之六能盛于九五過五則亢陰之牝馬盛于六五以承乾也乾過五不能无悔坤欲過五得乎蓋陽常有餘龍以陰物乘陽而上猶或可到坤而居上數位兩極以陰乘陰无主自先是亦欲爲陽耳夫陰之爲陰也依陽爲之陰之自爲也復何依專主獨行疑陽非陽疑則无主而懼必戰嫌猶疑也陰必不可无陽而疑于陽故爻辭變牝馬稱龍龍乾象陰物也而乘乾是以陰乘陽離其陰之類也故神今以坤用龍

所謂西南之朋與其類行不得主而先迷失道者也
安能變化稱神物乎是故有暴鰓中野見血之象蓋
乾龍之亢亢于天猶神而能飛坤龍之戰戰于野膏
血塗地矣地欲升爲天則必隳馬本走求飛則必僵
所以窮也其曰玄黃者何也嫌疑之象陰疑陽地疑
天故曰玄黃言雜也天色玄而地色黃其可雜也乎
○造化之理陰陽互乘不可相无陰與陽相違甚遠
其極也反相似故人凍極反熱疑而戰之象小畜陰
畜陽極亦曰疑戰者疑象說卦傳曰戰乎乾陰氣寒
栗而戰非相攻之謂

天地間惟一陽之氣生生不息而消歇斂藏不能不爲陰如晝之必夜生之必死不可相无聖人好生惡殺貴德賤刑故嘗貴陽賤陰防其過而憂其漸所以發履霜戰血之義

坤爲馬馬八尺以上曰龍坤終稱龍將變之象變則成剥故有血象凡易象不拘一義類此

周易正解卷二終